

إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكمال الكوني أن تحدث الشرور ؛ لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنهجك ، ومع ذلك لا شرور عندنا . فكان الشرور التي نجدتها في المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكمال حكمته في تحديد منهجه . وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين لمنهج الله . وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قلدا لا يمكن لخلق أن يفلت من هذا القدر ، يقول سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
حَذَرُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ ﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة في حالة علاج الفراق في الزواج إما بالطلاق وإما بالولادة ، أراد الحق سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله ، فالأمة الإسلامية هي الأمة التي أمتها على حمل رسالة ومنهج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم بأتى ولا نبى يُبعث . ولا بد لئلا هذه الأمة أن تروى تربية تناسب مهمتها التي حملها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدي هذه الأمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل في الأمم السابقة ليأخذوا العبرة من المواقف ويمثلوا المنهج لإيمان نظريات تنل ولكن من واقع قد فرس ووقع في المجتمع .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أسس المسألة وهو أنه سبحانه وأهب الحياة ولا أحد غيره ، وأهب الحياة هو الذي يأخذها . ولم يضع له الحياة سبباً عند

الناس . وإنما هو سبحانه الذى يحيى ويميت . وفى الحياة والموت استبقاء للنوع الإنسانى ، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذى ينشأ من التمول .

ويعالج الحق هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم بنو إسرائيل ، ونعرف أن قصة موسى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؛ لأنها الأمة التى أتمت الرسل ، وأتمت الأنبياء ، وكان لا بد أن يعرض الحق هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع ما حدث ، فقال سبحانه : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا القول أن علة الخروج إنما كانت مخافة أن يموتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم يتعرض له الأيات ، وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاماً طويلاً ، فمتهم من قال : إنهم خرجوا هرباً من وباء يجل بالبلد خشية أن يموتوا ، وبعضهم قال : إنهم خرجوا فراراً من عدو قد سُلط عليهم ليستأصلهم ، المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفاً من الموت .

إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التى تهتم ، ولكن ما هو السبب ولماذا الخروج ؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخاً ، فلم يقل متى كانت الوقائع ولا زمنها ، ولا على يد من كان هذا ، ولا يحدد أشخاص القضية ، كل ذلك لا يهتم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم فى البحث عن تفاصيل تلك الأمور فى القصص القرآنى إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن مخصوص ، ومكان مخصوص ، وأشخاص مخصوصة .

ونقول لهم : إن القرآن لو أراد ذلك لفعل ، ولو كان ذلك له أصل فى العبرة والعظة ليته الحق لنا ، وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها ، فربما قيل : إن الزمان الذى حدثت فيه كان يحتمل أن تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم بعد بحتملها ، وربما قيل : إن هذا المكان الذى وقعت فيه يحتمل حدوثها ، إنما الامكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لو حددنا بشخصيات معينة لفيل : إن القصص لا يمكن أن تحدث إلا على يد هذه الشخصيات ، لأنها فئات فى الكون لا تتكرر .

إن الله حين يهبهم في قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة إنه - سبحانه - يعطى لها حياة في كل زمان وفي كل مكان وحياة مع كل شخص ، ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة . وأضرب دائما هذا المثل بالذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل الكهف . نقول هؤلاء : أنتم لا تترون القصة ، لأنكم عندما تحددون لها زمانا ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنفع إلا للزمان الذي وقعت فيه .

ولذلك إذا أراد الحق أن يهبهم فقد أهبهم ليعمم ، وإن أراد أن يحدد لهم بشخص ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَلَمَّ يُنَبِّئُ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِخِينَ ﴾ (١١)

(سورة التوبة)

لم يحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر فقط الأمر المهم وهو أن كلا منهما كانت زوجة لرسول كريم ، ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، ولم يستطع لوط عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، بل كانت كل من المرأتين تتأمر ضد زوجها - وهو الرسول - مع قومها ، لذلك كان مصير كل منهما النار . والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو أمر متروك للإنسان ، فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنهج .

وأيضا قال سبحانه في امرأة فرعون :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٢)

(سورة التوبة)

لم يذكر اسمها ؛ لأنه لا يهمني في المسألة ، المهم أنها امرأة من ادعى الألوهية ،

ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حينما أراد أن يشخص قال في مريم عليها السلام :

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنِيَءٌ وَكَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾

(سورة التحريم)

لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها ، ذلك لأن الحدث الذي حدث لها لن يتكرر في امرأة أخرى . فالذين يحاولون أن يُقَوِّوا القصة بذكر تفاصيلها نقول لهم : أنتم تفكرون القصة ، فالهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول الحق : ﴿ ألم تر ﴾ .

أنت تقول لإنسان : « ألم تر » يعني ألم ير بعينه ، وبالله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة ؟ لا . لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية . ونحن نعلم أن الرؤية تكون بالعين ، والسماع يكون بالأذن ، والتذوق يكون باللسان ، والشم يكون بالأنف ، واللمس يكون باليد ، إن هذه هي الوسائل التي تعطى للعقل إدراكا وإحساسا لكي يعطى معنويات ، وفي ذلك اقرأ قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَتَرَجِّحُكُمْ مِنْ بَطْنٍ أَتَشْكُرُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ نَكْرَ السَّمْعِ وَلَا يَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

(سورة النحل)

إذن فوسيلة العلم تأتي من الخواس « وسيدة الخواس هي العين » لأنه من الممكن أن تسمع شيئا من واحد بتجربته هو ، لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة خاصة بك ، ولذلك يقال : « ليس من رأى كمن سمع » ، فإذا أراد الحق أن يقول : ألم تعلم يا من أخطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه بأقربها على هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم » ويعني ألم تعلم والعلم هنا بأى وسيلة ؟ بالسمع .

ولماذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول : « ألم تسمع » بدلا من « ألم تر » ؟ . إنه في قوله : « ألم تر » يخبرك بشيء سابق عن وجودك أو شيء متأخر عن وجودك ، فعليك أن تعقبه استقبالك لما رأته ، لأن الله الذي خلق الحراس هو سبحانه - اصدق من الحراس ، ولذلك جاء قوله تعالى في سورة الفيل :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلْ رَبُّكَ بِأَحْمَقِ الْفِيلِ ۚ ﴾

(سورة الفيل)

إننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل ولم ير هذه الحادثة فكيف يقول الله له ألم تر ؟ إن المعنى من ذلك هو « ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع مني » ولم يقل « ألم تسمع » ؟ لكن يؤكد له أنه سيقول له حدثنا هو لم يره ولكن الحق سيخبره به ، وإخبار الحق له كأنه يراه . فكان الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة أخبرك بها فكانك رايتها .

ونحن نسمع في حياتنا قول الناس : إن فلانا أعمى . ومعنى ذلك أنه يحدثك حديثا كأنه رأى أو سمع .

الأعمى الذى يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمع

ويحدثنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » . إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذى يفرون منه لا يجزئهم ، لأنه لا يتحاط من قدر الله أحد ، لذلك أماتهم الله ثم أحياهم ليتعظوا . ولو أضر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة ، لأنه بعد يوم القيامة لا اعتبار ولا تكليف ، وكل ذلك لا قيمة له .

وقوله تعالى : « حذر الموت » بيان لعملة الخروج ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر ، أنتم خرجتم خوفا من الموت سأميتكم ، والذى كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره ، لذلك أحياهم إحياء آخر حتى يتحسروا ، ويأخذوا أجلهم المكتوب « ثم أحياهم » حتى يبين لكم أن أمر الموت بيده

سبحانه سواء كان خوفهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون ، فالأمر في جوهره لا يختلف ، ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا منها احتمال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إيهام السبب المباشر في القصة أعطاهم ثراء .

وقوله تعالى : « وهم ألوف » يبين لنا مدى الخيبة والنباء الذي كانوا فيه ، لأنهم كيف يخرجون خائفين من الأعداد وهم ألوف مؤلفة . ولم يظهر واحد من هؤلاء الألوف ليقول لهم : إن الموت والحياة بيد الله . « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا » .

ومسألة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل ، وهل إذا قلت لأحد : مت ، سيموت ؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها ، وفرق كبير بين الموت والقتل . إنما الموت يأتي بلا سبب من الميت ، ولكن القتل ربما يكون بسبب الانتحار أو بأى وسيلة أخرى ، المهم أنه قتل للنفس وليس موتا .

وبوضح لنا الحق الفرق بين القتل والموت حين يقول :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَمْ يَكُنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْتَلَبْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَمُرَّ اللَّهُ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١١﴾ ﴾

(سورة النجم)

ولقد جاءت هذه الآية في مجال استخلاص العير من هزيمة أحد حين شاع بين المسلمين أن رسول الله ﷺ قد قتل ، ففكر بعض منهم في الارتداد ، وجاء قول الحق سبحانه موضحا أن رسول الله ﷺ هو نبي سبقه رسل جاءوا بالمنهج ، والأمة المسلمة التي آمنها الله على تمام المنهج لا يصح أن يهتز الإيمان فيها بموت الرسول الكريم ، لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله شيئا ، إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين فضل منهج الله .

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل ، وأوضح في الآية

التالية أمر الموت حين قال :

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ مُوَجَلًّا وَمَنْ يَرُدَّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُزِيلُهُ مِنْهَا وَمَنْ يَرُدَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُزِيلُهُ مِنْهَا وَسَجِزَى الشَّاكِرِينَ ﴿١١٥﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله ومطلقة قدرته وتحديدته لكل أجل بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ، وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله فمن عمل للدنيا فقط نال جزاءه فيها ، ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله في دنياه وآخرته .

لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن بإرادتهم أن يصنعوا موتهم ، أو أمر عودتهم إلى الحياة ، لكنه أمر تسخيرى . إنهم يموتون بطلاقة قدرته المتمثلة في « كن فيكون » . ويعودون إلى الحياة بتام طلاقة القدرة المتمثلة في « كن فيكون » . فليس لهم رأى في مسألة الموت أو العودة للحياة ، إنه أمر تسخيرى ، كما قال الحق من قبل للأرض والسماء :

﴿ ثُمَّ أَسْرَوْنِي إِلَى السَّمَاءِ وَمِى دُخَانٍ ذَخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا مَطَافِعِينَ ﴿١١٦﴾ ﴾

(سورة فصلت)

لقد شامت قدرته أن يخلق السماء على هيئة دخان فوجدت ، وخلفه للسموات والأرض على وفق إرادته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للشئ احضر راضيا أو كارهيا ، فيسمع الأمر ويطيعه . وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم ، وليس للمخلوق من سموات وأرض وما بينهما إلا الامثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما يقول الحق سبحانه : « موتوا ثم أحياهم » فهذا أمر تسخيرى بالموت ، وأمر تسخيرى بعودتهم إلى الحياة .

واليس الموت هو ما يخافوه وفروا منه واحتاطوا بالمهرب منه ؟ نعم ، لكن لا أحد

بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من قدر الله إلا بقدر الله . ولذلك فسيبدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد للناس ألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالوا له :

.. أنفر من قدر الله ؟

قال عمر : نعم : يفر من قدر الله إلى قدر الله .

إن ذلك يجعل الإنسان في تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح على الإنسان أن يحتاط ، ولكن القدر الذي يريد الله سرف يتخذ . والمؤمن يأخذ بالأسباب . ويسلم أمره إلى الله .

وفد يقول قائل : لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بني إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأتي البعث يوم القيامة ليحاسبهم ؟

وأقول : لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيري بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والعظة . ولتظل ماثلة أمام أعين الخلق ومحفوظة في أكرم كتاب حفظه الله منجما للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر تسخيري ، ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيري آخر ، ثم يعيشون الحياة المقطرة لهم ويموتون بعدها حتف أنوفهم ، ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن حق . فلا يخاف الموت في سبيل الله .

لقد أراد الله بهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد في سبيل الله ، فلا يظن طان أن القتل هو الذي يسبب الموت ، إنما أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة . وهما هذا قول خالد بن الوليد على فراش الموت باقيا ليعرفه كل مؤمن بالله :

.. لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنه برمح ، وهاندا أموت على قرأشي كما يموت الغير ، فلانامت أعين الجبناء .

• إذن فامر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره ، إنما هو عداد بمشيئة الله .

ولننظر إلى تذييل الآية حين يقول الحق : « إن الله للوفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . وما الفضل ؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك . والحق سبحانه وتعالى لا يعطى الناس فقط على قدر حاجتهم إنما يعطيهم ما هو أكثر من حاجتهم . إذن قلوب مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من وباء أو عدو لكان هذا الموت فضلاً من عند الله ؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لما اتوا شهداء ، وهذا فضل من الله . ولو ماتوا في لقاء عدو وحاربوا في سبيل الله لنالوا الشهادة أبضا ، وذلك فضل من الله .

لماذا يكون مثل هذا الموت فضلاً من الله ؟ لأننا جميعاً سوف نموت ، فإن مات الإنسان استشهدا في سبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لا يشكرون ؛ لأنهم لا يعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس لو علمت مدى النعمة فيما يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها الإحياء والأماتة ، لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم ، فالحق سبحانه وتعالى لا يجري على البشر ، وهم من صنعه إلا ما يصلح هذه الصنعة ، وإلا ما هو خير لهذه الصنعة .

لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بنى إسرائيل لنرى أن القتال في سبيل الله هو من نعم الله على العباد ، فلا مهرب من قضاء الله . وهاهو ذا الشاعر العربي يقول :

ألا أيها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى
فإن كنت لا تستطيع دفع منى فدعنى أبادرها بما ملكت يدي

إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال ، ولكن إلى الاستمتاع بلذات الحياة قائلاً : مادمت لا تملك لى خلوداً في هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد الموت عنى فدعنى أقاتل في سبيل الله بما تملكه يداى .

وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بنى إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم الموت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيراً ، وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأتى

إليهم الأمر بالقتال في سبيل الله . فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان القتال يجلب لكم الموت ، لأن الموت يأتي في أي وقت . بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

إنه الأمر الواضح بالقتال في سبيل الله دون غفلة للموت . لماذا ؟ لأن واهب الحياة و كاتب الأجل سميعٌ عليم ، سميع بأقوال من يقاتل وعليم بنواياه .

وكان الجهاد قديماً عبثاً ثقيلاً على المجاهد ، لأنه كان يتحمل نفقة نفسه ويتحمل المركبة - حصاناً أو جملاً - ويتحمل سلاحه ، كان كل مجاهد يُعَدُّ عدته للحرب ، فكان ولا بد إذا سمع لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح بماله ، وأن يجهز عدته للحرب . وعلى ذلك كان القتال بالنفس والمال أمراً ضرورياً .

وقوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله » أي قاتلوا بأنفسكم ثم عرج إلى الأموال فقال :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ

لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴾

ساعة تسمع « يقرض الله » لذلك أمر عظيم « لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك تقرض الله ، ولكن المسألة لا تكون واضحة ، لماذا ؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد استفادة مباشرة ، لكن عندما تنفق في سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه تعطيه ، وإنما أنت تعطى المعنى العام في قضية الدين ، وتعاملك فيها يكون مع الله . كأنك تقرض الله حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يبيننا بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية ليست سهلة على النفس البشرية ، وهو سبحانه يعلم بما طبع عليه النفوس . والقرض في اللغة معناه قضم الشيء بالأنب ، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية الإقراض هي مسألة صعبة ، وحق يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله : « يقرض » ، إنه المقدر لصعوبتها ، ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة .

« من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » . وما هو القرض الحسن ؟ وهل إذا أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسناً ؟

أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله ، صحيح أنت تعطى الإنسان ما يسر له الفرج في موقف متأزم ، وصحيح أيضا أنك في عملية الجهاد لا تعطى إنسانا بعينه وإنما تعطى الله مباشرة ، وهو سبحانه يبلغنا : أن من يقرض عبادي فكأنه أقرضني . كيف ؟ لأن الله هو الذي استدعى كل عبده للوجود ، فإذا احتاج العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه في الدنيا ، فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج .

وقوله تعالى : « يقرض الله » تدلنا على أن القرض لا يضيع ، لأن القرض شيء يخرج من مالك على أمل أن تستعيده ، وهو سبحانه وتعالى يطعمتك على أنه هو الذي سيقترض منك ، وأنه سيرد ما أقرضه ، لكن ليس في صورة ما قدمت وإنما في صورة مستمرة أضعافا مضاعفة ، إن الأصل محفوظ ومستمر ، ولذلك يقول : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » ، إنها أضعاف كثيرة بمقاييس الله عز وجل لا بمقاييسنا كبشر .

والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذي تقرض منه لا بد أن يكون من حلال ، ولذلك قيل للمرأة التي تتصدق من مال الزنا : « ليتها لم تزنا ولم تتصدق » .

وقيل: إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة ، مع أن الصدقة يحود فيها الإنسان بالشئ كله ، في حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه ، لأنَّ الألم في إخراج الصدقة يكون لمرة واحدة فأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها ، لكن القرض تتعلق نفسك به ، فكلما صبرت مرة أنك حسنة ، كما أن المتصدق عليه قد يكون غير محتاج ، ولكن المقرض لا يكون إلا محتاجا .

والقرض من المال الذي لديك يجعل المال يتناقص ، لذلك فافقه يعطيك أضعافا مضاعفة نتيجة هذا القرض ، وذلك مناسب تماما لقوله تعالى : « يقبض ويبسط » التي جاء بها في قوله تعالى : « وافقه يقبض ويبسط وإليه ترجعون » أي ساعة تذهب إليه ويأخذ كل مناحقه بالحساب أي أن المال الذي تقرض منه يقبض في ظاهري الأمر ولكن الله - سبحانه - يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة وفي الآخرة يكون الجزاء جزيلًا .

ثم يتقل الله عز وجل إلى قضية أخرى يسهلها بقوله سبحانه : « ألم تر » تأكيداً للخبر الذي سيأتي بعدها على أنه أمر واقع وقرع الشئ المرئي ، يقول سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالِ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا

مِنْ دِينِنَا وَأَنْبَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا
إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٥٦﴾

إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة السماع عنه ، وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأننا نراه بالعين ، فلماذا نرى ؟ « ألم تر إلى الملا » ، ما معنى الملا ؟ هي من ملا بمعنى ازدحم الإناء ، ولم يعد فيه مكان يتحمل زائداً . وأن الطرف قد شغل بالمظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه . وكلمة « ملا » تطلق على أشراف القوم . وأشراف القوم كأنهم هم الذين يملأون حياة الوجود حوضهم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحمهم . وه الملا ، من أشراف الوجوه والقوم يجلسون للتشاور .

« ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى » أى ألم يأتك خبر وجوه القوم وأشرافهم من بعد موسى عليه السلام مثلاً في عصر « يوشع » أو « حزقيل » أو شميريل ، أو أى واحد منهم ، ولا يعني ذلك لأن القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا ، المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام . « إذ قالوا لنبي لهم ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله » .

لقد اجتمع أشراف بنى إسرائيل للتشاور ثم ذهبوا إلى النبي الذي كان معاصرا لهم وقالوا له : ابعت لنا ملكا . ونفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك . وماذا نستفيد من ذكر وجود نبي لهم وعدم وجود ملك لهم ؟

نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعمال ولا تباشر الأعمال ، وأما الملك فهو الذى يباشر الأعمال . ولو كانت النبوة تباشر أعمالا لما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وسبب ذلك أن الذى يباشر عرصة للكرامية من كثير من الناس وعرصة أن يفشل فى تصريف بعض الأمور ، فهدلا من أن يوجهوا الفضل للقمة العليا ، يتقلون ذلك لمن هو أقل وهو الملك . ولذلك طلبوا من النبي أن يأتى بملك يعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق ، ولا تكون موطنا للوم فى أى شئ .

الحق سبحانه وتعالى يبلغنا إنه قال لنبي بني إسرائيل :

أنتم الذين طلبتم القتال وأنتم الملاً - أي أشراف القوم - وأنتمم بالعلة الموجبة للقتال وهي أنكم أخرجتم من دياركم وأبنائكم أي بلغ بكم الهوان أنه لم تعد لكم ديار ، وبلغ بكم الهوان أنه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرهم عدوكم . إذن علة طلب القتال موجودة ، ومع ذلك قال لهم النبي : « هل عسى أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » لقد أوضح لهم نبيهم الشرط وقال : إنني أخاف أن آتي لكم بملك كي تقاتلوا في سبيل الله ، وبعد ذلك يفرض الله عليكم القتال ، وعندما نأتي للأمر الواقع لا نجد لكم عزماً على القتال وتتخاذلون .

لكنهم قالوا : « وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » . . . انظر إلى الدقة في قولهم : « في سبيل الله » وتعليق ذلك السبيل على أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ! لقد أرادوا أن يقبلوا المسألة وأن يقولوا : إن القتال في سبيل الله بعد أن عضتهم التجربة فيما يحبون من الديار والأبناء ، إذن فالله هو الملجأ في كل أمر ، وقبل سبحانه منهم قولهم ، واعتبر قتالهم في سبيله .

وكان إخراجهم من ديارهم أمراً معقولا ، لكن كيف يخرجون من أبنائهم ؟ ربما كانوا قد تركوا أبناءهم للعدو ، وربما أخذهم العدو أسرى . لكنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم ، وينطبق عليهم في علاقتهم بالأبناء قول الشاعر :

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا
الاتفارقهم فالراحلون هم

وانظر إلى التمهيد ، إنهم ملأ من بني إسرائيل وذهبوا إلى نبي وقالوا له : ابعت لنا ملكاً حتى يجعلها حرباً مشروعة ليقاتلوا في سبيل الله ، وقال لهم النبي ما قال وردوا عليه هم : « وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ، يعني وكيف لا نقاتل في سبيل الله ؟ »

وجاء لهم الأمر بالقتال في قوله تعالى : « فلما كتب عليهم القتال تولوا » إن قوله : « كتب » لأنهم هم الذين طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين في العقد فجاء

التعبير به « كُتِبَ » ولم يأت به « كُتِبَ » ، ومع ذلك تولوا أى أعرضوا عن القتال .

لقد كان لشيءهم حق في أن يتشكك في قدرتهم على القتال ، ويقول لهم : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ لا ؛ فقد كان فيهم من يتعلق عليه قول الشاعر :

إن الذي جعل الحقيقة علفاً لم يخل من أهل الحقيقة جيلاً

لقد كان منهم من لم يعرض عن التكليف بالقتال لكنهم قلة ، وهذا تمهيد مطلوب ، حتى إذا انحسرت الجبهة ، وانفض الجمع من حولك إياك أن تقول : « إني قليل » ؛ لأن القاييس ليست بكثرة الجمع ، ولكن بنصرة الحق سبحانه وتعالى .

وقد يكون عدوك كثيراً لكن ليس له رصيد من الوهبة عالية ، وقد تكون في قلة من العدد ، لكن لك رصيد من الوهبة عالية ، وهذا ما يريد الحق أن يلفتنا إليه بقوله : « فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً » . كلمة « إلا قليلاً » جاءت لتخدم قضية ، لذلك جاء في آخر القصة قوله تعالى :

﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٤٩ سورة البقرة)

أى أن الغلبة تأن بإذن الله ، إذن فالشيء المرتضى واحد ، لكن وجهة نظر الرايين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماني . أنت ترى زهرة جميلة ، والرؤية قدر مشرك عند الجميع ، وراها غيرك ، أعجبتك أنت وحافظت عليها وتركيتها زينة لك ولغيرك ، بينما رآها إنسان آخر فقطفها ولم يبال بملئ من هي ، وهكذا تعرف أن العمل التزويى يختلف من شخص لآخر ، فالعدو قد يكون كثيراً أمامنا ونحن قلة ، وكلنا رأى العدو كثيراً ورأى نفسه قليلاً ، لكن المواجهيد تختلف . أنا صاحب نفسى ومعنى ربي ، وغيرى رآهم كثيرين وقال : لا نقدر عليهم ؛ لأنه أخرج ربه من الحساب .

« فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين » إذن قالتولى ظلم للنفس ؛ لأن الظلم في أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه ، وأنت أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال ، إذن فقد ظلمت نفسك ، وظلمت أولادك الذين خرجوا منك ، ولم تستردهم ، وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك الدينية .

إذن فالجماعة الذين تولوا كانوا ظالمين لأنفسهم ولأهلهم ولمجتمعهم ولل قضية العقيدة . وقوله الحق : « والله عليم بالظالمين » هو إشارة على أن الله مطلع على هؤلاء الذين تخاذلوا سرا ، وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق عليهم في هذا العصر « الطابور الخامس » الذين يفتنون الروح المعنوية دون أن يراهم أحد ولكن الله يعرفهم .

لقد طلب هؤلاء القوم من بني إسرائيل من نبهم أن يبعث لهم ملكا ، وكان يكفى النسي المرسل إليهم أن يختار لهم الملك ليقاتلوا تحت رايته ، لكنهم يزيدون في التلكر واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الأمر نفلة ليست من قضايا الدين .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

هم الذين طلبوا من نبيهم أن يعث لهم ملكا . وكان يكفى - إذن - أن يختار نبيهم شخصا ويوليه الملك عليهم . لكن نبيهم أراد أن يقرص الاحترام منهم في المبعوث كملك لهم . لقد قال لهم : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . والشئ القائل ذلك ينتمى إليهم ، وهو منهم ، وعندما طلبوا منه أن يعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك .

وتجمل أدب النبوة في التلقى ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . إنه يريد أن يطعنتهم على أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه ، لأنه بشر مثلهم ، وهو يريد أن ينحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . فلماذا كان ردهم ؟ « قالوا أتى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » . وهذه بداية التلذذ واللجاجة ونقل الأمر إلى مسألة ليست من قضايا الدين .

إنهم يريدون الوجاهة والغنى . وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك جاء لصالحهم ، لأنهم هم الذين طلبوه ليقودهم في الحرب . إذن فأمر اختيار الملك كان لهم ولصالحهم ، فلماذا يتصورون أن الاختيار كان ضدهم وليس لصالحهم ؟

شيء آخر نفهمه من قوطم : « أتى يكون له الملك علينا » ، إن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها ، فمن العادة حين تجزب الأمر في جماعة من الجماعات أن تفكر فيمن يقود . فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات اللامعة التي يدور التفكير حولها ، وتظن الجماعة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم الاختيار ، وكان اختيار السوء لطالوت على عكس ما توقعت تلك الجماعة . لقد جاء طالوت من غمار القوم بدليل أنهم قالوا : « أتى يكون له الملك » أى لم يؤت الملك من قبل .

ولقد كانوا ينتمون إلى نسلين : نسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين ، ونسل أخذ الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فلما قال لهم : « إن الله بعث لكم طالوت ملكا » ، بدأوا يبحثون عن صحيفة النسب الخاصة به فلم يجدوه متحميا لا لهذا ولا لذلك ، ولذلك قالوا : « أتى يكون له الملك علينا » . وهذا يدلنا على أن الناس

حين يريدون وضعاً من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ، ولكن يريدون الرجل المناسب لنفوسهم ، بدليل قولهم : « أرى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » .

وهل الملك يأتي غطسة أو كبرياء ؟ وما دام طالوت رجلاً من غيار الناس فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع قضية كل مؤمن وهي أنك حين تريد الاختيار فيأبك أن يفشك حب أو نسب أو جاه ، ولكن اختر الأصلح من أهل الخبرة لا من أهل الثقة . لقد تناسوا أن القضية التي طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم ورجل عليم ، والله اختار لهم طالوت رجلاً جسيماً وعليها معاً .

وعندما نتأمل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم في البداية : « بعث لكم » حتى لا يخرج أحداً منهم في أن طالوت أفضل منه ، ولكن عندما حدث الجحاح قال لهم : « إن الله اصطفاه عليكم » وهو بهذا القول يؤكد أنه لا يوجد فيكم من أهل البسطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من يتمتع بالبسطة والجسامة « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » . وكان يجب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فما بالك وقد زاده بسطة في العلم والجسم ؟

والبسطة في العلم والجسم هي المؤهلات التي تناسب المهمة التي أرادوا من أجلها ملكاً لهم . ولذلك يقول الحق : « والله يؤت ملكه من يشاء » وكأن الحق يقول لهم : لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشحون لنا الملك المناسب ، يكفيكم أنكم طلبتم أن أرسل لكم ملكاً فاتركوني بمقاييسي أختار الملك المناسب .

ويختم الحق الآية بقوله : « والله واسع عليم » أي عنده لكل مقام مقال ، ولكل موقع رجل ، وهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذه المهمة . ومن يصلح لذلك ، لا عن ضيق أو قلة رجال ، ولكن عن سعة وعلم .

لقد استقبلوا هذا الاختيار الإلهي باللجاج ، واللجاج نوع من العناد ولا ينبغي

إلا الأمر المشهدى المرئى الذى يلزم بالحجة ، لذلك كان لا بد من بحى . معجزة .
لذلك يأن قوله الحق :

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٢٤٨)

لقد أرسل الحق مع الملك طالوت آية تبرهن على أنه ملك من اختيار الله فقال لهم
نبيهم : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » أى إن العلامة الدالة على ملكه هى « أن
يأتيكم التابوت » وهذا القول نستدل منه على أن التابوت كان غائبا ومفقودا ، وأنه
أمر معروف لديهم وهناك تلفظ منهم على بحى .

وما هو التابوت ؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين : أحدهما فى الآية
التي نحن بصددنا الآن ، والموضع الآخر فى قوله تعالى :

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ أَقْبِلْ فِي التَّابُوتِ فَاقْبِلْ فِيهِ فِي الْبَرِّ
فَلْيُلْقِ الْإِثْمَ بِالْإِثْلِ يَا أَخُذْهُ عَبْدِي وَاصْطَوْ لَهُ ۚ وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِنِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ عَمَلٌ ۖ ﴾ (٢٥)

(سورة طه)

إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع ، عندما خالت عليه أمه ،